

經部

欽定四庫全書

經部

田間易學卷首上

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣陳木

謄錄監生臣羅允文

經部一

田間易學　易類

提要

臣等謹案田間易學十二卷

國朝錢澄之撰澄之原名秉鐙字飲光桐城人前明諸生家世學易又嘗問易于黄道周初撰一書曰易見因避兵閩地失其本又追憶其意撰一編曰易火傳既而歸里復得易見

舊稿乃合併二編删其重複益以諸家之說
勒為此書其學初從京房邵康節入故於象
數言之頗詳後乃兼求義理參取王弼注孔
穎達疏程子傳朱子本義而大旨以朱子為
宗其說不廢圖書而以邵子先天圖及河洛
二圖皆因易而生非易果因此而作圖中奇
偶之數乃揲蓍之法非畫卦之本持論最為
平允故卷首圖象雖繁而不涉支離附會之

弊獨其周易雜考一條既深慨今本非朱子之舊而徒以彖傳象傳篇首之注推其說竟不能更其次第以復古本葢劉宓舊刻
國初尚未得見故知其誤而不能改用注疏本之次第也乾隆四十四年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

田間易學凡例

一王輔嗣易註韓康伯繫辭註孔仲達正義其學具有源流雖以輔嗣掃去象數淆亂經傳為諸儒所闢然宋人亦因註疏相傳得以益明其理而粹然一歸於正則亦未可盡廢也茲所引者取其與宋儒肯不相悖或有以開宋儒之先或足與互相發明者要以程傳及本義為據

一程傳專言義理略去圖象其理多就人事指實而辭

或繁複不若本義之字字精切也本義宗程傳刪其複而領其要然亦有本義太略而程傳言之較暢者則舍本義而存傳若傳與本義各有發揮則兩存之總取其義理通達而已

一本義專主卜筮而言其學於義理宗程傳於圖象宗邵子雖圖象之說尤詳於啟蒙而本義所釋卦爻撥之無往不合茲編中時有載有不載者或以其說為註疏程傳所已及者或有後儒因本義之說而發揮

尤暢者既已載之則本義可不必存要未有悖乎本義者也至於其說不載諸本義啟蒙而襍見別說者則另系以朱子云

一易理至宋儒而大明元人繼之諸儒一以程朱為據而皆精通邵氏之圖學及啟蒙之筮法其辨極微其說綦詳矣編中所錄居多而間次蘇子瞻易觧於諸說之後以其獨出已見無所原本故朱子有辨蘇氏易也然其獨見亦自有可存

一先天四圖得自邵子邵子曰圖無文吾終日言之不離乎是朱子亦謂程演周經邵傳羲畫近代歸震川謂因傳而有圖以圖未必出於伏羲也按邵伯温經世辨惑云希夷易學不煩文字解説止有一圖以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非刱意以作孔子繫辭述之明矣則以此圖直出自希夷也至於河圖洛書先儒謂皆聖人所取以作八卦者看來只是因以生蓍非據以畫卦也畫卦在前生蓍在後故借以

妄見次圖書於卦圖之後今說八卦而扭合圖書者

吾不取也

一易理無所不蘊凡得其一端皆足以入神如衛嵩元

包揚雄太玄京房卦氣之類是也至於星歷音律之

學無不以易為本故朱子嘗欲於納甲飛伏之類皆

欲窮其理雖非易之本旨要無不可以見易也愚昔

頗從事於此兹編凡習而粗解者略載一二其未習

者不載也

一明代易註多至數十百種每好以意作解近於穿鑿惟蔡虛齋專主本義而體貼極精發揮尤暢虛齋之於本義亦猶孔仲達之於輔嗣註也故採錄最多

一時賢易論有發前人所未發而大指不謬於本義者悉加採錄然諸集中有其說出於前人而略其姓氏遂為已有者今悉考訂歸諸本人或姓氏未詳則稱以集名若象正則吾師漳浦黃先生所手授也訂詁則何玄子先生官留都時出以相示而相質問者也

時論則吾鄉方中丞白鹿公所著而吾佐密之參訂而成者也故三書引據尤多密之别號藥地亦時引其說

一吾家自融堂先生以來家世學易先君子究心五十餘年臨没之年乃有所得口授意指命不孝為之詮次錄諸簡端不孝亦間有已見為先君子所首肯者亦併載之名曰見易左國材曰先生諱志立字爾卓講學垂三十年里中稱為敬修先生

一南渡時予惟黨禍變姓名逃諸吳市遇濮浦黃先生舟過吳門遂識之名使前慰勉之餘教令學易不數月吳下大亂家室喪亡竄身入閩困閩山者三年毎念先生教輒思讀易其見易舊解遺亡殆盡又無書可借唯記誦章句默尋經義時有所獲久之成帙目曰火傳蓋以家園屢經兵火所藏故本應付灰燼矣又以薪盡火傳即此猶是先君子之遺教也既歸里諸集散失而見易一編巋然獨存因取與火傳證之

前後雷同居多乃盡删後說唯微有異者則存之

一是書未脱稿即付兒子瀛祖藏諸笥中初不意其能讀也戊申冬兒隕於盜藏書塵封不忍檢視久之啓其笥則業已詮次成集而又得其問易堂私識一編

問易堂者瀛祖讀書處也間有可采聊存十數則於集中不忍沒其苦心也　問易載有予兄伯玉湘之幼安所説數條今併存之

一是書集既成携至都門為老友嚴顥亭所賞留諸行笈欲為付梓予既歸顥亭病歿其書遂不知所在會

崑山徐健菴昆仲要予談易既无副本又老而善忘乃取所存舊稿重加編輯因考證諸書凡吾昔所矜為剏獲而業為前人所已說者皆削去已見一歸諸前人寧為述者可也或因讀諸書偶有觸發出於見易火傳之外者謂之今按凡圖象卦爻之義覺今按尤詳其專書按者皆係攷詳非已說也

一引用諸書或因辭章冗複稍加刪削或因文句晦澁改竄數字令讀者易於通曉借竊之罪所不敢辭也

一圖學相傳有本說易家好以已意刱為新圖雖易道廣大變通隨人匠心無不巧合要於易理無裨徒取新人耳目爾兹初亦作有數圖今併削去惟存二氣如環一圖以明陰陽之出入所以分内外别主賔也

周易雜攷

漢上朱氏曰十翼本與周易異卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連卦辭爻辭魏王弼又以文言附乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可附六十四卦之爻則仍其舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲便學者尋省易了孔子恐其與文王辭雜是以不合則鄭未註易經之前彖辭不連經文矣○世所稱鄭玄舊本以彖傳連經文然猶合乾卦次序至王弼乃自坤卦始每卦以彖傳移綴彖辭之後而以彖曰兩字冠之又以為象本釋經宜相附近其義易了故分爻之象辭各附當爻之下猶如杜預註左傳分經之年與傳相附其意欲

便學者誦習如淳于後之說也○呂伯恭曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同真孔氏遺書也按古易篇次周易上經第一周易下經第二十翼周易彖上傳第一周易彖下傳第二周易象上傳第三周易象下傳第四周易繫辭上傳第五周易繫辭下傳第六周易文言傳第七周易說卦傳第八周易序卦傳第九周易雜卦傳第十自輔嗣康成合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復其舊祖謙因晁氏書參考傳記復定為十二篇篇目卷帙一以古為斷○朱子曰易本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已自諸儒分經合傳之後學者便文取義未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為書反有所局而无以通乎天下之故是以三復伯恭之書而

有發焉非特為其章句之近古而已也○又曰某按詩疏云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆无經文而藝文志所載毛詩故訓亦與經別及馬融為周禮註乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注據此則古之經傳本皆自為一書髙貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而附以彖象如馬融之周禮也○胡庭芳曰自前漢費直以彖象繫辭文言解說上下經鄭康成傳費氏易又以彖象文言本辭易卦爻宜相附近其初猶若今乾卦彖辭文言統附卦末至王弼始以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以明之故朱子曰王弼註本之乾卦猶存鄭氏所分之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也○所謂彖傳者如乾卦彖曰大哉乾元以下坤卦彖曰至哉坤元以下是也文王卦下之辭正是彖辭彖傳乃孔子贊易十篇之二先儒附其辭於

彖後故加傳曰以别之若曰孔子賛卦下之辭云彖之意如此也孔子雖是賛文王卦辭然多自發明己意以解伏羲卦不盡同於文王又其間多說卦變文王亦間有取卦變處孔子自取尤多○彖傳有大彖說一卦兩體之象如乾象曰天行健君子以自強不息之類有小象乃逐爻辭周公三百八十四爻之辭如乾初九象曰潛龍勿用陽在下也之類是也看來六十四卦大象與卦彖爻義全不相蒙又别是說一道理自是解說伏羲一卦兩體又不蹈文王周公之義也只合自作一處爲是○易始有卦爻文王繫卦辭周公繫爻辭此是繫辭而孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳中所言聖人繫辭皆指文王周公卦爻辭言也繫辭傳有稱爲大傳者史遷受易於楊何之屬又著易傳行世曰大傳者别楊何之徒所謂傳耳○謂爻辭爲周公作者易初无明文班孟堅云易道深矣人更三聖世歷三古未嘗及周公也馬融王肅姚信謂周公作爻辭孔穎達云文

辭王用亨於岐山之類武王克商之後始追號文王為王又明夷卦箕子之明夷亦武王觀兵之後箕子始被囚奴又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公无疑矣○右伏羲六十四卦文王卦下之辭周公爻下之辭通稱曰經不知起自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字矣○夫子十翼皆名之曰傳蓋十翼之文述而不作其體傳也其言經也史稱孔子讀易而為之傳則傳也者孔子之所自名非後人名之也○晁氏以道謂古者竹簡卷袠重大故分為上下兩篇本義從之呂伯恭曰繫辭傳云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇即上下二篇也以此考之易經之分上下必始於文王定周易之時

今按本義謂上下兩篇倂孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未

能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云則是朱子既已定正古文周易矣而今所傳者仍是諸儒淆亂之本非古文也即如本義於乾彖傳下釋云彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此又釋文言下有云此篇釋彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例類矣是本義舊本明有彖傳象傳等字今皆削去仍爲彖曰象曰文言曰從前諸儒所淆亂者既經朱子定正之而終不能復舊使學者无由睹周易之古文可慨也夫嗚呼古聖之經何其變之易而復之難復之之難而再變之又易也

田間易學卷首上

桐城　錢澄之　撰

圖象

伏羲八卦次序之圖

太陽　少陰　少陽　太陰

陽儀　陰儀

太極

大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦○邵子曰一分為二二分為四四分為八也○故蒙曰太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在圖書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也九者四而得五者也八者三而得五者也七者二而得五者也以洛

書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四正兌震巽艮分居四隅周禮所謂太卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也大傳所謂八卦成列也○朱子曰太極之義

正謂理之極致耳曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也有是理即有是氣理一而已氣則無不兩者故曰太極生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣○又云一陰一陽便有各生一陰一陽之象或問其義曰凡一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰夜自子後又屬陽晝自午後又屬陰此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各

生陰陽則是四象也○兩儀之上各生一奇一偶奇上加奇者陽之純故象太陽奇上加偶者陰襍於陽中故象少陰偶上加奇者陽襍於陰中故象少陽偶上加偶者陰之純故象太陰○又云七八九六之數向來只從揲蓍推起近看四象次第因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六蓋數不過十惟此一義先儒未發先儒但說中間進退而已○一二三四為四象之位以所

生之先後言也六七八九爲四象之數以所得之多寡言也按二說分別位數秖是本河圖生蓍之理

今按大傳言庖羲氏仰觀俯察遠求近取於是始作八卦非因河圖而作也劉雲莊曰雖非以圖書作易亦因圖書之數而後決之耳蔡元定曰伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣蓋以河圖者伏羲之所由畫卦洛書者大禹之所由衍疇也吾謂伏羲併不必見河圖而卦畫既成無不與河圖暗合其與合者陰陽老少之四象耳非謂卦畫也大傳曰河出圖洛出書聖人則之其文係諸天生神物以下而天一地二一章特原大衍之數本於河圖由是觀之圖書爲生蓍之本非畫卦之本也自漢孔安國劉歆以爲伏羲則河圖以畫八卦而朱子啟蒙遂以圖中虛五與十爲太極奇偶數各二十爲兩儀以

一二三合五而成六七八九為四象折四方之合為乾坤離坎補四隅之空為兌震巽艮皆牽强成說愚不敢從然朱子原象篇又謂惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯說既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌其感興篇又謂皇羲古神聖妙契一俯仰不待龍馬圖人文已宣朗其附錄語又謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中之一事據此得非啟蒙之書已行晚年始悟其失而不及改與○大抵易在先蓍在後六十四卦已具而圖書以出神物以生聖人則之則以揲蓍以盡易之變耳益因圖書中七八九六之數與易四象相符取其數而用諸蓍於是易之變化無窮六十四卦可變為四千九十六卦非蓍則止於六十四卦矣圖書與蓍因易而出以通易之變者也

伏羲八卦方位之圖

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也○邵子曰此明伏羲八卦也又曰乾南坤北離東坎西震東北兑東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

胡庭芳曰伏羲八卦方位之圖不過以前八卦横圖揭陽儀中乾兑離震四卦居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成後以四正卦居四方之正位以二反卦居四隅不正之位合兩觀之天位乎上地位乎下日生於東月出於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地造化合先天八卦對待以立體如此其位

則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相待而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五亦各各相對合成九數九為老陽之數乾之象而無所不包也八卦之在横圖則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮次坤是為生出之序及八卦之在圓圖則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是為運行之序

胡玉齋曰横圖所以見卦畫之立圓圖所以見卦氣之行圓圖者即横圖規而圓之耳

蒙引曰論造化生生之序横圖所象盡矣至以象運天之形氣序之運若一用横圖所列則乾坤相並寒暑不分而無以象乎陰陽消長之數故於横圖既成之後復規而圓之以明卦氣之流行也○邵子謂乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之闔闢日月之出入春夏秋冬弦望晦朔晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

翁思齋曰卯爲日門太陽所生酉爲月門太陰所生不但日月出入於此此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌闢開物雖始於戌至酉而門已闔以至一歲一月一日之闔闢莫不由此左右之門所以極贊坎離之功大也

方樂地曰圓圖八卦相錯綜於陰陽交交相錯也横圖自乾一起而右行至坤八若不順逆布之則不能交錯人身有上半下半折半相對先生腎腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝已者其次心生小腸小腸生大腸大腸生胆胆生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者先從水而上後從火而下圓圖左順右逆亦折半相對子午平分陰陽自然之位

今按八卦方位圖即前横圖規而圓之取陽儀居左陰儀居右大傳曰八卦相錯蓋陰陽交交相錯也然

必順逆布之始然若仍横圖之舊則八卦淆亂陰陽不對消長無漸而運行皆失其序矣順者自下而上所謂往也逆者自上而下所謂來也凡陽生皆順陰生皆逆即律呂隔八相生之法陽律上生陰律下生皆是道也

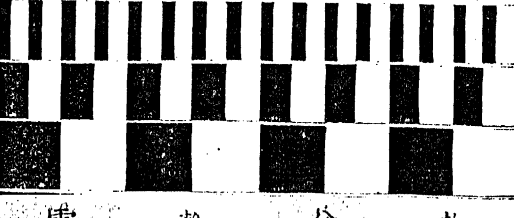
重卦說

王巽卿曰大傳蓍法十有八變而成卦自伏羲時固已錯重而用之特未定其卦繫其名至文王始重而定之繫之名而為之彖或曰伏羲八卦重為六十四卦孔穎達正義已有定說周禮掌三易之法經卦皆八別皆六十四歸藏以坤為首連山以艮為首則夏商已有卦名矣重卦之說王輔嗣以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛輩以為夏禹史遷等以為文王然觀伏羲神農黃帝以前太樸未散黃帝以後風氣漸開人之情偽方始交

作而六畫卦中有損益革訟困遯蠱剝蹇解旅節否明夷等卦名與先天三畫卦乾兑離震巽坎艮坤之名不伴即歸藏連山亦不見有屯蒙需訟之名又何也大傳曰易之興也當周之盛世耶

火傳曰上古有卦畫无文字先儒謂三畫奇即古乾字三畫偶即古坤字推之重卦六十四卦之畫即六十四卦之名畫即字也如巽卿所稱卦名諸字乃後世文也上古豈有乎卦之重與重卦之名自上古已然特非今字耳

伏羲六十

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
乾 兌 離 震
太陽 少陰
陽
太

四卦次序

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

巽 坎 艮 坤

少陽 太陰

陰

極

大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣按此圖下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也○啓蒙曰八卦之上各生一奇一偶而為四畫邵子所謂八分為十六也是於兩儀之上各加八卦八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而為五畫邵子所謂十六分為三十二也是於四象之上各加八卦八卦之上各加四象也五畫之上各生一

奇一偶而為六畫邵子所謂三十二分為六十四也是八卦之上各加八卦大傳謂因而重之者此也自此以上又各生一奇一偶以至為十二畫成四千九十六卦此即焦貢易林卦變之數蓋以六十四乘六十四也○朱子云畫卦只是一分為二節節如此以至於無窮蓋以凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分

為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又分為兩矣自是推之以至六十四卦極於四千九十六卦莫非一之分為兩耳○又云古今說易者惟康節明道二先生為能知之康節謂一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其

發明孔子之言可謂最切要矣

胡庭芳曰太極動而生陽靜而生陰則陽已居先矣陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上生一陽一陰亦陽居先矣以至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰以乾首以坤終乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑蓋畫卦自然之序而造化自然之位也大傳云天尊地卑乾坤定矣於此圖可見按大小横圖專論畫卦乃伏羲作易之本

今按啓蒙所列六十四卦只據横圖次序與今周易次第不同大傳所謂剛柔相摩八卦相盪即指此圖也本義云兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四蓋摩者陰陽挨比之象有一陽便有一陰是也自八卦以上无非相摩因摩而有盪盪者層見疊出動而愈出八卦之上每卦加一陽一陰而乾成

二卦得乾兑焉兑成二卦得離震焉離成二卦得巽坎焉震成二卦得艮坤焉而巽坎艮坤亦每卦各成二卦所得之卦亦如乾兑離震之所得者是一卦盪為兩卦八卦盪為十六卦也十六卦之上每卦又加一陽一陰而乾得四卦為乾兑離震兑得四卦為巽坎艮坤餘六卦亦每卦各成四卦一如乾兑之所得者是一卦盪為四卦八卦盪為三十二卦也三十二卦之上每卦更加一陽一陰而成八卦是一卦盪為八卦八八卦盪為六十四卦也此謂八卦相盪然非剛柔相摩則无以相盪也○又按聖人畫卦一本陰陽自然之位數蓋自兩儀既分有不容不四不八不十六不三十二不六十四者程子謂之加一倍法在畫卦之聖人豈嘗容心其間哉朱子揲蓍求卦之法謂一爻成兩得三十二卦二爻成得十六卦三爻成得八卦四爻成得四卦五爻成得二卦六爻成得一卦畫卦者漸分漸多筮卦者愈求愈少反復言之皆以

互相發明其義也

伏羲六十

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

四卦方位

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

邵子曰先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也○朱子曰圖中空處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦○又曰乾以分之坤以合之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復

而陰起於姤也自姤至坤為陰含陽自復至乾為陽分陰坤復之間為无極自坤反姤為无極之前○又曰乾四十八而四分之一分為陰所克也坤四十八而四分之一分為所克之陽也故乾得三十六而坤得十二也○胡玉齋曰邵子謂四十八分者四十八畫也四分之每分計十二畫也乾至泰八卦計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為陰所克也坤至否八卦計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也乾圓以陽為主坤亦以陽為主也○又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行○朱子曰圖圖左屬陽右

屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾無陰兑離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兑二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此以内八卦言也若以外八卦推之右方外卦四節皆首乾終坤四坤无陽自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾无陰自四兑各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤无陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾无陰自四兑各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之説推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若反居其位則陽自上而下陰自下而上皆為逆○又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十

陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰○又曰

坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者

陰陽之溢也然用數不過乎中也

胡玉齋曰坎離陰陽之限就寅申而言也春始於寅是離當寅而為陽之限秋始於申是坎當申而為陰之限數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋卻子以卯以卯酉為陰陽之溢其所謂中者取寅申而不取卯酉子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數不過乎寅申之中也以是推之則乾當巳坤當亥兑當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而卻子以為中者也又以離當卯坎當

酉坤為子半推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以為數常踰之者也此即邵子怕處其盛之意

今按邵子之說以得半為中又不敢至於已半而以將半為中也朱子謂邵子初只看得太極生兩儀兩儀生四象心只管在那上面轉久之理透一舉眼便成四片其法四之外又有四焉凡物才過到二之半時便煩惱了蓋以漸趨於衰也如見花方蓓蕾則謂其盛既開則謂其衰其理不過如此

胡雲峯曰左自復一陽至臨二陽至乾六陽所歷之卦十六而八八而四四而二二而一右之陰亦然其始極緩其終極速蓋震離生於少陰乾兌生於太陽震一陽而為復即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歷十六卦而為臨也臨下體兌自一陽進而二陽已得其初太陽之陽矣陽中之陽其進也速

此臨之後所以不越十六卦而為泰為壯為夬為乾也右之陰亦然○又曰復姤歷十六卦而成臨遯二陽二陰者以其間有坎離也離坎雖二陽二陰未能使至三陽三陰者蓋離中有少陰而二陽分必至於兌則陰在外而二陽合於是始成二陽而進而成三陽之乾坎中有少陽而二陰分必至於艮則陽在外而二陰合於是始成二陰而進而成三陰之坤

胡庭芳曰伏羲六十四卦方位圖猶亦就前六十四卦橫圖揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方乾在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自姤至坤居圖右方姤在南之半接乾坤在北之半接復先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤圖既成坤復之間為冬至子中同人臨間為春分卯中乾姤間為夏至午中師遯間為秋分酉中自合四時運行之序

時論曰一陰一陽隅十六卦而二陰二陽為臨遯故兩象皆言浸長重之也重其始過坎離之限而陰陽進據兩卦之中司兩儀三十二卦之中也

火傳曰方藥地謂圓圖從乾至復從坤至姤即加一倍法也乾一而得夬倍一而得壯倍兩而得泰倍四而得臨倍八而得復坤亦如之愚謂伏羲畫卦順往也以倍而增由一而兩而四而八而十六而三十二以至六十四皆增倍法規圖逆來也以倍而減以六十四左右分之各三十二又衷之得十六由十六而八由八而四由四而兩由兩而一皆減倍法也一順一逆一增一減天之道也

今按以上緒論皆圖成後隨人反覆推求一切脗合畫卦聖人何嘗容心於其間哉此易之所以為神也

附數往知來說

邵子曰八卦相錯明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○啟蒙云以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八依次而生焉易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至

乾之末而交夏至皆進而得其已生之卦由自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至坤之末而交冬至皆進而得其未生之卦由自今日而逆計來日故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○朱子云左右與今天文説左右不同葢從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右○又云數往知來當先以横圖觀之

而後其義可見

陳潛室曰卦畫始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆知故曰易逆數也若交一轉過而為圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤這一本元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合本圖生法可逆數而知也

胡玉齋曰數往知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦因微而識著何則震巽本同居橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖之北為陽之始巽乃居圓圖之南為陰之始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其勢已於微而判矣曰數曰知皆是就人言亦是各據

震巽地頭而論以此求之則往來逆順之㫖居然可見矣

黄元公曰理主順數主逆順者其體也逆者其用也天地定位四句指圖中之正位易變所以不窮者正以八卦之相錯也如天在地上山在澤上雷在風上火在水上此造化之常也然順之則為否為損為恒為未濟逆之則為泰為咸為益為既濟非以逆錯為貴乎順則成凡逆則成聖故曰反者道之用

見易曰左儀為陽陽順行自下而上順也右儀為陰陰逆行自上而下逆也聖人甚喜陽之長方其生而即謂之往數往者惜其往之太速也聖人甚惡陰之至方其至而即謂之來知來者憂其來之漸近也

火傳曰邵子謂陽在陽中順行在陰中逆行陰在陰中順行在陽中逆行以圓圖按之左方起震一陽至乾三陽順行也右方起巽一陰至坤三陰亦順行也今夫論干支生死者於陰干視陽干之生即謂之死視陽干之

死即謂之生然則易亦以陽之長為陰之消以陽之消為陰之長也其至右方而陰長者乃陽之消也故自三陽漸退至二陽一陽以至於無陽所謂陽在陰中陽逆行也陽往則陰來有順自有逆也數往者順知來者逆聖人專主陽言不兼陰言然造化之理不吸則不能呼不闔則不能闢不殺則不能生故陰所以成陽也逆所以成順也易之用全在於逆故曰易逆數也

今按彖傳所稱往來凡自下而上曰往自上而下曰來觀圓圖左儀起震而歷兑離以至於乾自下而上往也右儀起巽而歷坎艮以至於坤自上而下來也往順來逆陰陽之大分也然圓圖一本横圖卦位之次序規而圓之以為卦氣之次序故有左右之分有順逆之辨究竟卦氣運行而卦位未嘗少改左右按之其位皆自上而下皆逆也易逆數也一句中言横圖以明伏羲始作八卦之旨觀此則傳所以解圖歸

震川謂因傳以作圖尚恐未然

方圖四分四層圖

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需

剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

朱子云圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也

程道大曰邵子謂圖皆從中起此皆字兼方圓圖而言天地定位圓圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也圓圖乾坤當南北之中艮居坤之右兌居乾之左為山澤通氣震居坤之左巽居乾之右為雷風相薄坎居正西離居正東為水火不相射是圓圖起南北之中而分於東西也方圖震巽當圖之中故曰雷以動之風以散之坎次巽離次震故曰雨以潤之日以暄之艮次坎兌次離故曰艮以止之兌以說之乾次兌坤次艮故曰乾以君之坤以藏之是方圖起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起

邵子又謂方圖中起震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽後成乾坤之三陽三陰其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二而二十而二十八皆有隅隅八相生之妙以交股言則乾坤否泰也兌艮咸損也坎離既未也震巽恒益也為四層之四隅

胡庭芳曰方圖不過以前大橫圖分為八節自下而上疊成八層第一層即橫圖自乾至泰八卦第二層即橫圖自臨至履八卦以至第八層即橫圖自否至坤八卦也

見易曰八卦相錯不獨圓圖為然觀方圖西北與東南西南與東北皆交相錯也一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯上下左右无不以次交錯陰陽未始有獨者邵子謂月者日之影也陰者陽之影也鬼者人之影

也則偶者奇之影也橫圖之影緊相隨圓圖之影遙相對方圓之影斜相射耳

今按邵子謂方圖從中起由震一陽次離兌之二陽巽一陰次坎艮之二陰而成乾坤之三陽三陰則猶之圓圖左方起震而歷離兌以至於乾右方自巽而歷坎艮以至於坤也圓圖言起者自下而上故巽不言起方圖自中而外故曰從中起也乾坤初爻交而為震巽故中起震巽中爻交而為坎離故次坎離終爻交而為艮兌故次艮兌乾坤二卦其父母也故居外以統之今觀納甲之法乾納甲壬坤納乙癸以父母統十干之終始而包六子於中震初陽也納庚巽初陰也納辛坎中陽也納戊離中陰也納己艮末陽也納丙兌末陰也納丁以十干之位次之長中少皆自下而上則一本諸方圖中起之次第也

文王八卦次序

乾父 ☰

坤母 ☷

震長男 ☳ 得乾初爻

坎中男 ☵ 得乾中爻

艮少男 ☶ 得乾上爻

巽長女 ☴ 得坤初爻

離中女 ☲ 得坤中爻

兌少女 ☱ 得坤上爻

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女○朱子曰巽離兌乾之所索乎坤者震坎艮坤之所索乎乾者○又曰一索再三索之說初畫卦時也不是恁地只畫成八卦後便有此象耳○本義謂男女指卦中一陰一陽之爻而言一索者謂得乾坤之初爻再索者

謂得二爻三索者謂得三爻索求也言揲蓍以求爻也

胡玉齋曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也葢三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

文王八卦方位

離

巽　　坤

震　　兌

艮　　乾

坎

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○邵子曰此一節明文王八卦也朱子謂連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

胡庭芳曰文王八卦自取東西南北四方之位及春夏秋冬四時之序流行以致用也有先天對待之體不可無後天流行之用所以知此為文王作者坤彖曰西南得朋東北喪朋正合此圖之方位也

項平菴曰後天之序播五行於四時也木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近乎北而接乎陽也

胡玉齋曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在震以統臨謂之君統天者莫如乾故先天卦位宗一乾也乾方用事則震居東北而綏其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子故後天卦位宗一震也乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東也○又曰文王後天之易本之伏羲未嘗不與河圖合也以坎離居南北之正子午之中當水火之二象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北其六卦每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南文王未必據圖列卦而方位既成自然與相符合

黄元公曰後天卦位非定文王作也庖羲氏以木德王正人統而建寅文成於三卦成於八皆用三八之木數

也月令曰春二月其帝太昊德在木帝出乎震其昉於庖羲乎帝舜以二月東巡五月南巡八月西巡十一月北巡所以大法天而象易也

時論曰參同契言坎離者乾坤之用天地之中氣也孤而無偶故水火專主於一宮兌金震木皆以乾巽相之天地之和氣也董子曰東和北之起西和南之養故用春秋

見易曰後天八卦皆顛倒義圖而為之也義圖天上地下後天則天下交而成坎地上交而成離坎離者乾坤之真精也乾坤其委蛻也乾之真陽下則蛻隨之而下坤之真陰上則蛻隨之而上皆退處於西二隅當不用之位所以逸二老也坎離虛位震兌居之陽本上也而震陽在下陰本下也而兌陰在上其用震兌者亦取其陰陽顛倒也震兌虛位艮巽居之艮為震之反兌為巽之反又即一卦於本宮顛倒之故曰後天之卦顛倒先

天兩成也○坎中戊土所得乾之陽也故坎為水水陰也陰中有陽所以能升離中巳土所得坤之陰也故離為火火陽也陽中有陰所以能降陰不能升也所升者陰中之陽陽不能降也所降者陽中之陰

火傳曰易以日月為文所主者水火也後天用震兌代坎離兩卦於十干獨稱甲庚此即道家龍虎之說不用水火兩用水火之母也大方圖位乾於亥位坤於巳所謂天門地戶此甲庚之生方也

總論

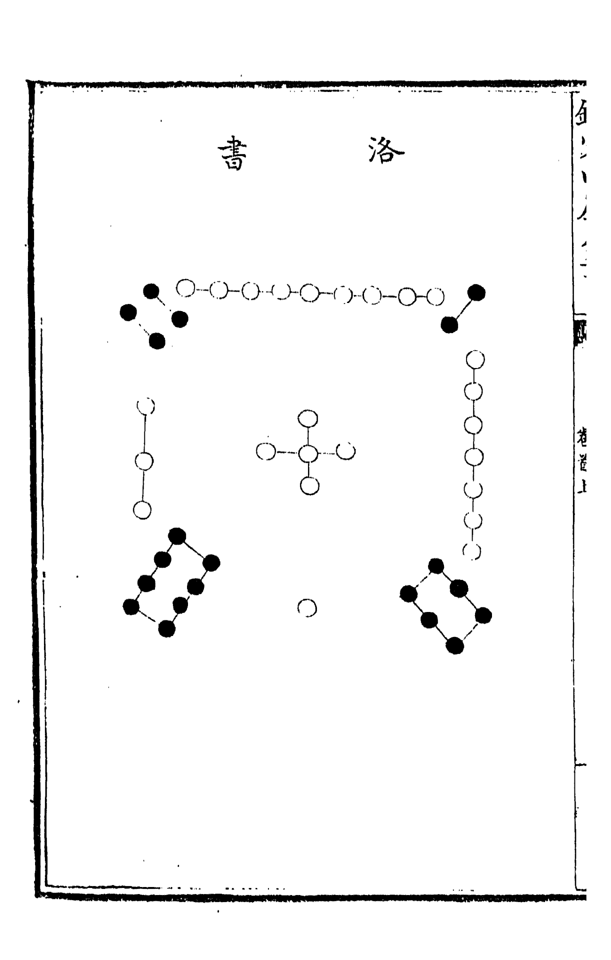
歸震川曰易圖邵子之學也昔者庖羲氏之王天下也仰觀俯察觀鳥獸之文與地之宜遠稽近取於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情蓋以八卦盡萬物之理宇宙之間洪纖巨細往來升降生死消息之故悉著之於象矣後之人苟以一說求之無所不通故雖陰陽小數納甲飛伏坎離填補占卜隻偶之類人人自以

為易要之皆可以言易也易不離乎象數象數之變至於不可窮然而有正焉有變焉卦之明白而較著者為正此聖者之作也旁推而衍之者為變此明者之述也伏義之作止於八卦因而重之如是而已矣初無一定之法亦无一定之書而剛柔上下陰陽之變態極矣今所謂易圖者列横圖於前又規而圓之左順右逆以象天填而方之交加八卦以象地謂出於伏義太古无言之教何若是紛紜耶大傳曰神無方易無體夫卦散於六十四可圜可方一域於圜方之形則局矣故散圜以為卦而卦全細卦以為圖而卦局邵子以步筭之法衍為皇極經世之書有分杪直事之術其自謂得先天之學固以此要其旨於叛於聖人然不可以為易之本故曰推而衍之者變也此邵子之學也○或曰邵子所據大傳之文也大傳易有太極節先天卦序也天地定位章先天卦位也帝出乎震節文王卦位也曰此邵子謂之云爾夫易之法自一而兩兩而四四而八卦相生之

序則然也八卦之象莫著於八物天地也山澤也雷風水火也八者不求為偶而不能不為偶者也帝之出入傳固已詳之矣以八卦配四時夫以為四時則東南西北緊是矣非文王易置之而有此位也總之圖與傳雖无乖剌然必因傳為圖不當謂傳為圖說也

今按宋人方虛谷之跋紫陽書院有云康節本因大傳而分為伏羲先天文王後天太僕之說亦本於此然既謂因傳而有圖則傳者圖所從出也有圖而傳益明古人左圖右史圖所以證史也凡言之不能盡者一觀圖而了然則圖之有功於傳也大矣亦何妨據圖以求傳耶

河圖

洛書

大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之數自漢孔安國劉歆關朗宋邵堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名以十為書以九為圖而諸家因之故今復之悉從其舊

朱子曰讀大戴禮書又得一證其明堂篇有二九四七

五三六一八之語鄭氏註云法龜文也然則漢人固以九數為洛書矣○又曰夫以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此説然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推皆有明證不可破也

今按大傳庖羲氏仰觀俯察以及觀鳥獸之文與地之宜凡羽毛鱗甲皆有文皆有陰陽老少之數龜龍亦鳥獸之類圖書則其文之較著者耳其著亦秖七八九六之數與易之四象適相符也而謂因是以畫卦豈其然乎○朱子或問云伊川先生見兎曰察此可以畫卦凡草木鳥獸无不有陰陽鯉魚脊上三十

六鱗陰數龍脊上八十一鱗陽數又龜背上文中間一簇成五段五行也兩邊各挿四段共成八段八卦也兩邊周圍共有二十四段二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類亦然據此則龜龍為鳥獸之文其義益信

河圖

啓蒙曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六同宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中

蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已○朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居四之外老陰之六居一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三河圖以少陰之八居三之外少陽之七居二之外是少陰少陽互藏其宅也按一二三四為位以所生之次序言也六七八九為數以所得之多寡言也○又曰太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六元來只是十數太陽居一除本身

是九少陰居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四除本身是六

劉雲莊曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也

唐一行歴本議云天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律法天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也

朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳

蒙引曰圖之全數十也自一至十則五當數之中故生數有五五為生數之終成數有五六為成數之始生成之數始終於五六矣奇數有五五中於五奇而為奇主也偶數有五六中於五偶而為偶主也奇偶之數樞紐於五六矣五乘五得數二十五六乘五得數三十天地之數也天干法五倍之為十地支法六倍之為十二支干之道也

見易曰圖數以五為主以十為歸一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九不離五也太陽位一而數九少陰位二而數八少陽位三而數七太陰位四而數六不外十也○一為數始圖之五十有五皆本此一也其始出於北天開於子四時始於冬至也再一則為南之二合二以生東之三合三以生西之四合四以生中之五合五合六合七合八合九則為北外之六南外之七東外之八西外之九中外之十是以名

之曰太乙布數者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一是五固一也十亦一也以至百千萬億皆此一也○圖中生數在内成數在外内外相生以五為主是故五於内合一而生外六五於外合六而得内一於内合二而得外七於外合七而仍得内二於内合三而得外八於外合八而仍得内三於内合四而得外九於外合九而仍得内四於内合五而得外十於外合十而仍得内五其相生不窮之妙如此

○問易曰朱子謂河圖五位相得而各有合如十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也今星家從年起月從日起時法皆本圖數如甲己起甲此一與六也甲於甲為一己於甲為六也乙庚從丙起此二與七也乙於丙為二庚於丙為七也丙辛從戊起此三與八也丙於戊為三辛於戊為八也丁壬從庚起此四與九也丁於庚為四壬於庚為九也戊癸從

壬起此五與十也戊於壬為五癸於壬為十也

洛書

按陽居四正陰居四隅以五為主合陰生陽合陽生陰陽順行五合六得一生天一水在北五合八得三生天三木在東五合四得九生天九金在南五合二得七生天七火在西陰逆行五合一得六生地六在西北五合七得二生地二在西南五合九得四生地四在東南五合三得八生地八在東北

蒙引曰洛書一與九為縱九為太陽一連中五為六則為老陰之數矣二與八為交八固少陰之數二連中五為七則為少陽之數矣三與七為橫七固少陽之數三連中五為八則為少陰之數矣四與六亦為交六固老陰之數四連中五為九則為老陽之數矣

時論曰洛書五為中極以所列者綜而析之是三其五也以所對者合而分之是兩其五也以所連者減而配之又適均五也如二四為六中有九焉二六為八而中有七四八為十二而中有三六八為十四而中有一俱三析之誰非五乎五居中而九與一對八與二對七與三對六與四對各以其對者合而分之又皆五矣六連一而減其一七連二而減二八連三而減三九連四而減四各以三連者減而配之又無不五矣○九者數之究也五者九之中也以五乘九得四十五洛書之全數也靈樞曰六合之內不離於五人亦應之故有太陽太陰少陽少陰之人有陰陽和平之人於陰陽老少之中而有五故知五為中數也然而中无正位凡四象之當其位者即中所在也

見易曰洛書一加五而成六去五則六餘一一與一為二二加五而成七去五則七餘二二與二為四三加五

而成八去五則八餘三三與三為六四加五而成九去五則九餘四四與四為八五加五而成十去五則十餘五五與五為十洛書不用十故去十而存五○一三五皆數之中也五者九之中三者五之中一者二之中也一既生二而即居二中今觀果核皆兩瓣而虛其中其中即一也一在二中不可見而所以生生者皆一也一附二以生而棄二不用二為一役耳即此見一者二之中也居中者不可易故洛書一三五皆仍河圖之舊○洛書以九為本數雖縱横相對皆成十而以奇偶合之皆為九東北之八合北一而成九西南之二合西七而成九西北之六合東三而成九東南之四合中五而成九九其本數也故以居南為正位也

火傳曰洛書之用九也用九而五為中矣以九之數横列之其前為一二三四其後為六七八九五適居中中故不用也是故奇門做洛書而排九宮五為中宮八卦所不直八使所不敢臨而寄於四隅春寄八宮夏寄四

宮秋寄二宮冬寄六宮隨時推遷所以為中術士家遊三避五以示不敢用中耳

圖書合論

啓蒙曰圖中虛五與十所為太極也書而虛其中五則亦太極也其奇偶各居二十則亦兩儀也圖以一二三四合為七八九六書以一二三四而含七八九六者則亦四象也○又曰河圖以五生數統五成數而同處其方數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所數之用也○又曰河圖生數在內成數在外洛書奇居四正

偶居四隅蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

董叔重曰河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也其一二三四已含六七八九皆以五乘之數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十太陽位一而含太陽之數九少陰位二而含少陰之數八少陽位三而含少陽之數七太陰位四而含太陰之數六雖其陰陽各自為類然五數居中太陽之一得五而成太陰之六少陰之二得五而成少陽之七少陽之三得五而成少陰之八太陰之四得五而成太陽之九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦無以異也

王虛舟曰有絶則生陰陽之遞為乘除也然待絶而生則生者將有不復生而化機窮余觀陽生子陰生午俱在陰陽極盛時書之南二變九北之一不變此知一者天之復人之夜氣而易所由生生者也故於圖之一見天心於書之一見地心

是謂復其見天地之心

見易曰天地之數主於五統於十五必得十以成十必因五以生合之為十五焉圖與書縱横配合无不成十五者圖之二太相連於西北合六九為十五而書之六八抱一而沈於北二六懐七而立於西非十五乎圖之二少相連於東南合七八為十五而書之二四翼九而飛於南四八挾三而峙於東非十五乎

河圖變洛書説

啓蒙曰河圖洛書其數與位皆三同而二異蓋陽不可

易而陰可易也

胡庭芳曰三同二異者居中者不可易矣獨西南二方之數相易而東北二方不易也愚謂只易西南二方者所以成其相克之義也自二方既易書皆右轉相克北方一六水克西方二七火西方二七火克南方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木克中央五土中五土復克北方水若使東北二方之數亦易非但无相克之義且於右轉之序紊其位次矣

見易曰易數奇生而偶成為靜偶生而奇成為動故偶遷而奇不遷也河圖之數一六三八奇生而偶成故水木相生二七四九偶生而奇成故火金相克相生則靜而安相克則動而變安則不交變則交是以四九陟乎南二七降乎西也洛書之數於金火陟降之際安其奇而遷其偶故曰靜則依生而遂成動則依成而遂生也

○洛書獨金火易位蓋洛書以相克為義金火不易則无以相克矣或云一三五生數也七九成數也生數不移而成數移也以生數言之一三五陽也二四陰也陽不移而陰移也按五行之理莫剛於金莫猛於火金曰從革不得火不成鋒鋭之器火曰炎上不得金莫施煆煉之功他行之受克也皆受克者之傷金之受克也獨資克者之利火愈煆而金愈堅是故惟金喜居火鄉惟火利入金地金火相戀故相易也今星家言丙火得禄於巳而庚金生其時金之不畏火明矣六月盛夏火伏金生火之不害金明矣是以四時之序皆取相生獨夏秋之交以金接火不以相克為嫌也

火傳曰洛書所不變河圖者一三五耳以奇門按之五為中不為土也惟一仍為水三仍為木此外无不變易豈獨金火易位哉陰符以後天卦位排作九宮以離居九以兑居七則九屬火七屬金矣至於六本水也以乾

居之則六亦為金四本金也以巽居之則四又為木二本火也以坤居之則二且為土八本木也以艮居之則八復為土自一水坎三木震外餘行皆失其本位矣所可辭者坤在未申間仍藏有火艮在丑寅間仍藏有木巽居辰巳間仍藏有金乾居戌亥間仍藏有水雖變猶有不盡變者也若九之變火七之變金乃真變也大抵遁甲之術以木為主以水為命故皆不變而最忌者金最喜者火故使金居火地火入金鄉二者相得而不相害皆所以為木地也

總論

歸震川曰世儒謂河以通乾出天苞洛以流坤出地符朱子謂揭中五之要明主客君臣之位順五行生克之序辨體用常變之殊縱橫曲直可謂精矣吾謂事有出於聖人而在學人有不必精求者河圖洛書是也聖人

聰明睿知德通乎天符瑞之生出於殊見奇偶法象之妙足以為作易之本理亦有宜然者然曰河出圖洛出書此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏於博士學宮千載之下忽出於山人野客私相付授因為學者之所疑矣雖其說自以為无所不通然有圖而後有易有易則无圖書可也是故圖書不可以不精精於易者精於圖書者也不知其不可精而欲精之測度摹擬無所不至故有九宮之法有八分井文之畫有坎離交流之卦以至漢宋以來諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定何足辨也

今按大傳曰河出圖洛出書聖人則之本繼天生神物而言是知圖書者聖人則以生蓍非則以畫卦也故前篇詳載河圖之數以為大衍之數所自始若洛書又河圖之證佐耳易自易蓍自蓍聖人畫卦之時

只據所見陰陽奇偶之理為兩儀為四象為八卦以至重為六十四卦皆自然而成不假安排原非有見於圖書倣而為之也而圖書所列陰陽奇偶之數亦自然有兩儀自然有四象與聖心所見者適合雖不列八卦而八卦與六十四卦之理固已具見於四象之中以蓍演之遂有四千九十六卦之變非蓍則卦不能變也其曰易有四象指聖人作易之有四象而圖書與之符也圖書為生蓍而出蓋造化所以通卦畫之變而盡聖人之神耳圖書之數盡於四象而必牽合八卦者迂也朱子於河圖既析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮於洛書則以四方之正為乾坤坎離而以四隅之偏為兌震巽艮以位數分配亦如後世納卦之說以文王八卦納入洛書硬與差排殊無義理葢誤認易所有之四象皆本於圖書不知易有易之四象圖書有圖書之四象圖書之四象七八九六之數是也聖人作易秖是一

奇一偶於一奇上再加一奇一偶於一偶上亦加一奇一偶如是而成四象何嘗用七八九六之數哉以七八九六為四象者揲蓍所用也卦爻之稱九六者後聖人因蓍之數老變而少不變故以九六為三百八十四爻之通稱取其爻爻皆可變耳是則圖書為蓍而出九六因蓍而稱也

附五行論

劉雲莊曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙若木則陽之陽達金則陰之收斂有定質矣故木屬陽其行於春亦陽金屬陰行於秋者亦陰與水火有不同也

沈全昌曰金生水木生火相接而生无待於土至於水生木火生金皆有土在中水之精氣行乎土而生木火

之精氣行乎土而生金此所謂氣化者也木之生火金之生水无待於土者所謂形化者也○人知流行之相生以土而濟不知對待之相克亦以土而不害也如水克火中有五則顧火而克水水不害火土亦不害水金克木中有五則顧木而制金金不害木木亦不害土火克金木克土亦復如是

見易曰人知圖順行以次相生不知書亦順行相生逆行乃相克耳順生至南離則火克金不能生矣故位坤土於火金之間顧母以生其子使火不克金而轉生金是裁造化之太過也逆行相克至東震則木受水生无以克土也故位艮土於木水之間奉君以制其臣使木得克土而轉克水是補造化之不及也○土寄旺於四季非丑未辰戌之說也其在丑與寅未與申之交乎一年交際之間在季夏孟秋兩年交際之間在季冬孟春邵子所謂交際之會也而皆有土土者所以為交際者也萬物之出機於季夏孟秋之間而止萬物之入機於季

冬孟春之間而止而皆有土土者所以成出入之機者也是以後天卦位皆本諸洛書之位數也○水火一日不交則天地之生機息矣然非土與和合則不交今星家既曰丙戌生在寅又曰水土長生在申覩後天卦位坤居申方離火正熾而申宫之土與水並生是故火不至於太燥則土以水氣暗與火交而火不知也艮居寅方坎水猶旺而寅宫之火與土並生是故水不至太寒則土以火氣暗與水交而水不知也水不寒而物生火不燥而物成皆土之為也

象數解

王巽卿曰天地之數止有五其六七八九十皆因五而得數以配上五者而已曰五曰十則數也五為陽十為陰陰陽氣也五為奇十為偶奇偶象也○數无偶象无奇如二四六八十偶也而二之前有一則已成三矣自

二而十數之皆然故曰數无偶非奇不行天地間事事物物有對有待然後成象有陰斯有陽之象有陽始有陰之象獨則不成象矣故曰象无奇非偶不立○易之蓍七七四十九奇也奇則數也數非奇不行故易言蓍曰大衍之數曰參天兩地而倚數卦八八六十四偶也偶則象也象非偶不立故易言卦曰設卦以觀象曰八卦以象告

今按象者聖人所畫之奇偶是也數者圖中所具之一二三四五六七八九十也象列而數存數著而象寓二者適相因也聖人揲蓍用數以定象故曰極其數遂定天下之象蓋象惟奇偶重之盡於六十四卦數有九六其變至於四千九十六卦也

附後天納卦圖

巽 離 坤

震 兌

艮 坎 乾

今術士家皆用此圖以後天八卦納入洛書九宮坎居一宮坤居二宮震居三宮巽居四宮惟虛中五不納乾居六宮兌居七宮艮居八宮離居九宮謂之九宮八卦奇門則乾坎艮三宮為吉中五則八神不敢臨所謂遊三避五也○其曰一宮二宮就龜書點畫多少而稱硬納後天八卦於中

今按諸儒欲以先天八卦配河圖之數析四方之合為乾坤坎離補四隅之空為兌震巽艮即彷此圖為之也術士穿鑿豈古聖人之學乎

附奇門遁甲用後天圖

奇門用後天論

火傳曰吾觀奇門遁甲之說而知後天卦位聖人之好生而惡殺也木居東震為生八卦皆以護生庚居西兌為殺八卦皆以制殺故遁甲本河圖而用洛書一依文王之卦位也夫甲為干首何以云遁畏庚而遁也河圖以一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土也洛書除十不用於北一之水東三之木皆仍其舊而移西九之金於南移南七之火於西金火易位使金伏火地火入金鄉所以柔庚之剛銳而護甲也文王畫卦離南而兌西則直以九金予火以七火予金矣於是以二居西南為坤土二猶火也庚藉坤土以生當其生之即以制之以六居西北為乾金六本水也庚賴乾金為輔陽為輔之陰以泄之是其泄制之法早用之於父母胎性之內矣北一之坎水甲之恩地也東北之八本震宮也艮土居之以兵衛弟妨其市恩於仇也東南之四

本兌宮也巽木居之以妹嫁化伺其陰謀於室也於是離火得位於正南而甲始安居東三以稱帝斯庚无能為矣陰符曰甲以乙妹妻庚以丙男丁女禦庚稱為三奇今由後天卦位按之則卦卦皆奇也奇門以離為景門甲所仰也坎為休門甲所養也乾方為甲木之生地而曰開門巽方為庚金之生地而曰杜門易稱亥巳為天門地户闢天門塞地户義嚴矣哉艮方為甲木之得祿而曰生門坤方為庚金之得祿而曰死門凡所以奉甲而備庚者詳且盡矣兌曰驚門驚防已者之衆也震曰傷門盜甲以傷害之慮終其身也故甲始終適也即以九色星徵之三碧四綠震巽之本色也兌七為赤則非金之色而火之色矣金固白色也其星最吉不以予兌而以予乾坎艮三宮然猶以乾艮兩宮者為白奸以乾宮暗藏有戌之金艮宮暗藏有丑之金盜畏庚如虎防之不遺餘力耳吾因陰符之說合諸後天之卦位而知其道可以養生可以修身可以治國可以行兵而屈

圖傳爲握奇陳法
猶其一端者耳

筮法 筮儀載本義前不更具

朱子謂程子易傳義理精字數足無一毫欠缺只於易本義不合易本是卜筮之書程子只說一理故解易只宜以卜筮為主就象數上義理自明

自陳希夷以先天圖開象數之門至邵子經世書而大明朱子謂經世是推步之法一分為二二分為四衹是加一倍節節推去易則是卜筮故自有異○說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而奇數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻此言伏義生蓍以用易也其曰天生神物聖人則之又曰大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏故再扐而後

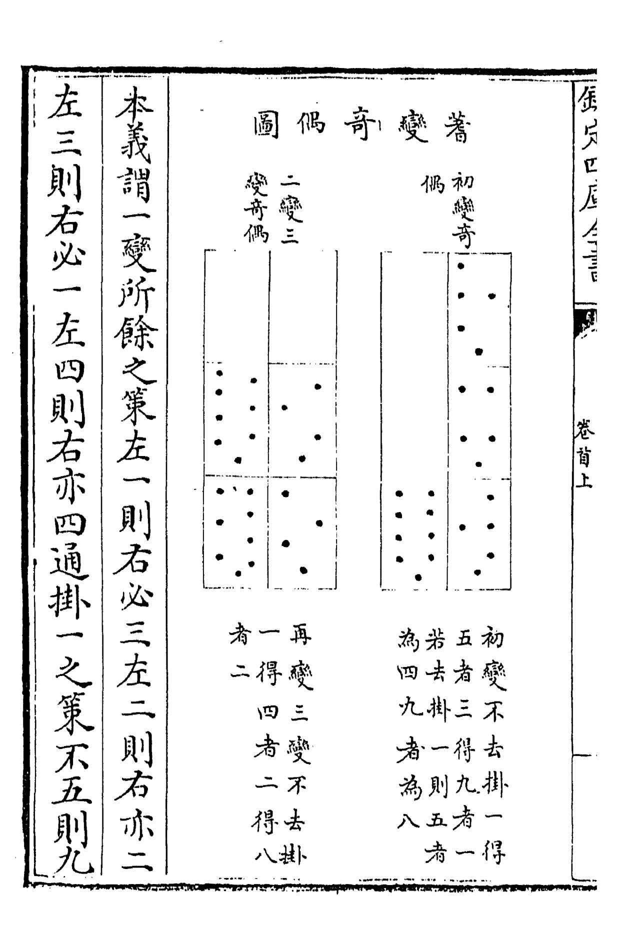
掛四營而成易十有八變而成卦此教人以揲蓍之法也

劉雲莊曰蓍之數七七七而四十九卦之數八八八而六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而无蓍何以通其變而為事哉

沈氏筆談云九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰皆有所從來也凡歸除之數多為陰如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主巽離兌也皆謂之少陰多在初為巽中為離末為兌皆八揲

而得之故其數八
其策三十有二
劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍厯本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也○禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣○朱子謂畢論三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛扐分措於三指間為小誤然於其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤耳

蓍變奇偶圖

初變不去掛一得五者三得九者一若去掛一則五者為四九者為八

再變三變不去掛一得四者二得八者二

本義謂一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九

五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

胡玉齋曰初揲而可得五者有此三法故曰奇者三初揲而可得九者只有此一法故曰偶者一也

本義謂二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉三變餘策與二變同

胡玉齋曰是二變三變得四者有此二法得八者有此二法故曰奇偶各得二也

總計蓍變得爻三奇為老陽者凡十有二兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十三偶為老陰者凡四聖人畫卦奇偶相生而成卦六十四蓍扐奇偶三變而成爻其數亦六十四自然符合

本義謂掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策為老陽其畫為□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策為少陰其畫為⚋所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策為少陽其畫為⚊所謂單也掛扐三偶合二十

五策則過揲二十四策為老陰其畫為✕所謂交也

胡玉齋曰此皆以初變言初變去掛一計之則五者為四而奇九者為八而偶二變三變不去掛一自為四為八也

按四為奇八為偶者蓋揲之以四一四為奇二四為偶耳

通釋曰⚊⚋為陰陽之畫九六七八為紀畫之名得九七皆當畫為⚊得六八皆當畫為⚋易止用九六而著策有四數莫適為主蓍之神在變故得九者本卦宜畫為⚊之卦畫為⚋得六者本卦宜畫為⚋之卦畫為⚊非⚊⚋者七八之可得而專九六必待變為七八而後可畫也

胡玉齋曰揲蓍逐爻各有老少之數觀其變與不變以為占而易由太極加倍以生者則老少在第二爻方見

故有不同

啓蒙曰三奇為老陽者凡十有二○言老陽之數其變十有二樣也○掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三積三三之數則為九過揲之數三十有六以數約之亦得九焉○掛扐除一四分四十八而得一也過揲之數四分四十八而得三也即四象居一含九之數也

兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八○言少陰之數其變凡二十八樣也○掛扐之數十有七除初掛之一為十有六以

四約而三分之為一者二為二者一積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉。掛扐除一四其四也自十二而進四也過揲之數八其四也自三十六而退四也即四象少陰居二含八之數也

兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十。言少陽之數其變凡二十樣也。掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉。掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也即四象少陽居三含七之數也

三偶為老陰者四○言老陰之數其變凡四揲也○掛扐之數二十有五除初掛之一為二十四以四約而三分之為二者三積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉○掛扐過揲四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也即四象太陰居四含六之數也○按老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四卦數也老陽十二少陽二十合三十二陽也老陰四少陰二十八合三十二陰也然二老共得十六為乾坤之象二八也二少共得四十八為六子之象六八也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之經曰再扐而後掛

○言一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲以一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也○又曰四營而成易其指甚明近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營誤矣○黃瑞節曰第二變三變不掛則十八變之間多不得老陰也○蔡元定曰五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數

按奇三偶二者蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故云奇三而偶二言奇有三法偶有二法也

又曰老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於其中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少

者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也

又曰二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽

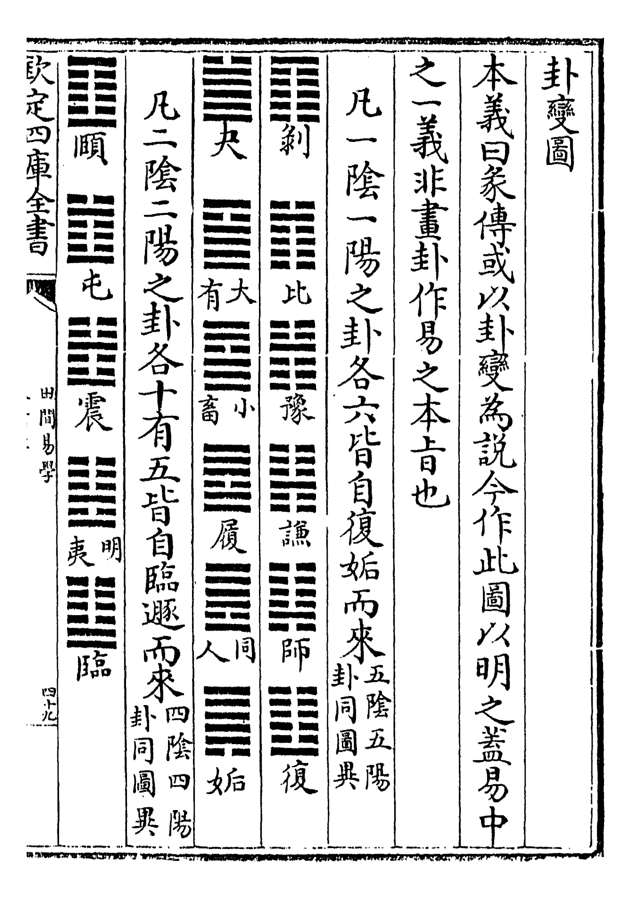
胡玉齋曰老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各十二也自老陽變為少陰以其掛扐十二進一四為少陰之十六以其過揲三十六退一四為少陰之三十二自老陰變為少陽以其掛扐二十四退一四則為少陽之二十以其過揲二十四進一四則為少陽之二十八二老進退以四

而成二少如此

按邵子謂十二去三而用九去四而用八去五而用七去六而用六蓋蓍之用四十八以四約之四其十二為四十八也十二去三者去三四之十二用九者用九四之三十六也去四用八去五用七去六用六是去其四四之十六五四之二十六四之二十四而用八四之三十二七四之二十八六四之二十四也是用過揲之數而不用掛扐之數也○若據朱子謂為約數之法以簡御繁以寡制衆蓋以老陽之十二御三十六以少陰之十六御三十二以少陽之二十御二十八以老陰之二十四御二十四然老陰掛扐過揲之數繁簡實均又何以御焉

今按以大傳所稱乾坤之策稽之為老陽三十六老陰二十四所用者過揲之策也既以乾坤過揲之策

當三百六十日之期而以歸奇之數象閏則正用過揲而餘用歸奇可知矣揲有餘蓍猶歲有餘日歸奇於扐猶言歸餘於閏也若不用過揲而專用掛扐是舍正而取餘也且朱子以河圖四象所居之位一二三四當掛扐所舍之數六七八九當過揲夫一二三四生數也六七八九成數也生數不用而用成數朱子所以解圖數者詳矣今以掛扐為數之母過揲為數之子何如以掛扐擬生數以過揲擬成數耶朱子所據者秪是天圓徑一而圍三地方徑二而圍四奇用其全偶用其半凡掛扐得奇者於四策之中取一策以象圓而以三三策為圍三而用其全是一之中復有三也得偶者於八策之中去四策中取二策以象方而以二二策為圍四而用其半是二之中又有二也以此合參天兩地之義未免費於詞說不如邵子之直捷矣

卦變圖

本義曰彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

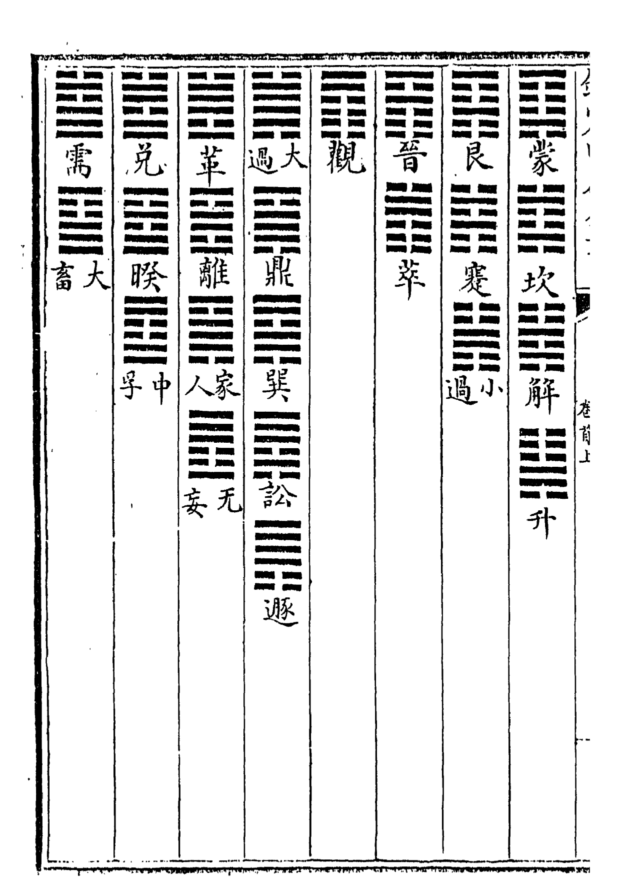
凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

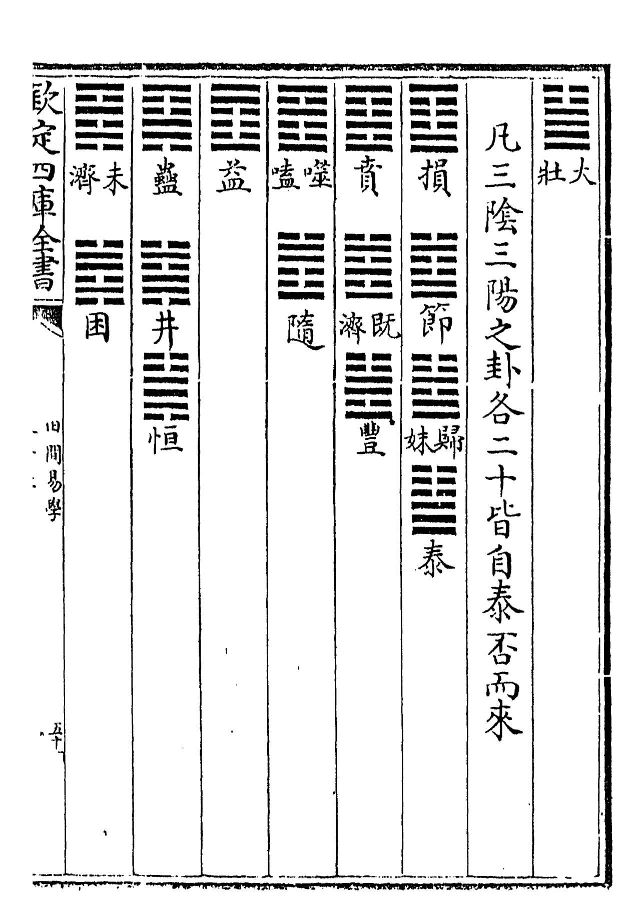
剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升
艮 蹇 小過
晉 萃
觀
大過 鼎 巽 訟 遯
革 離 家人 无妄
兌 睽 中孚
需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

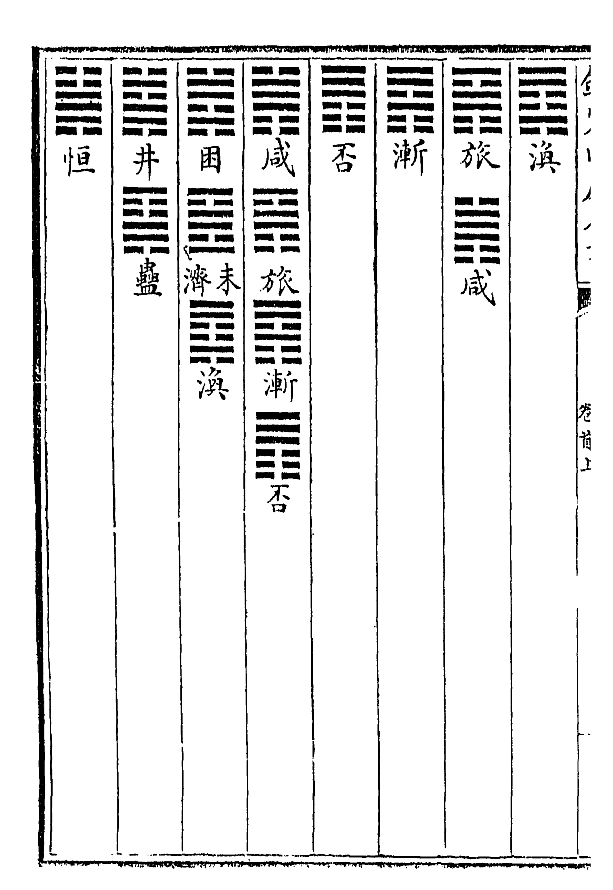
賁　既濟　豐

噬嗑　隨

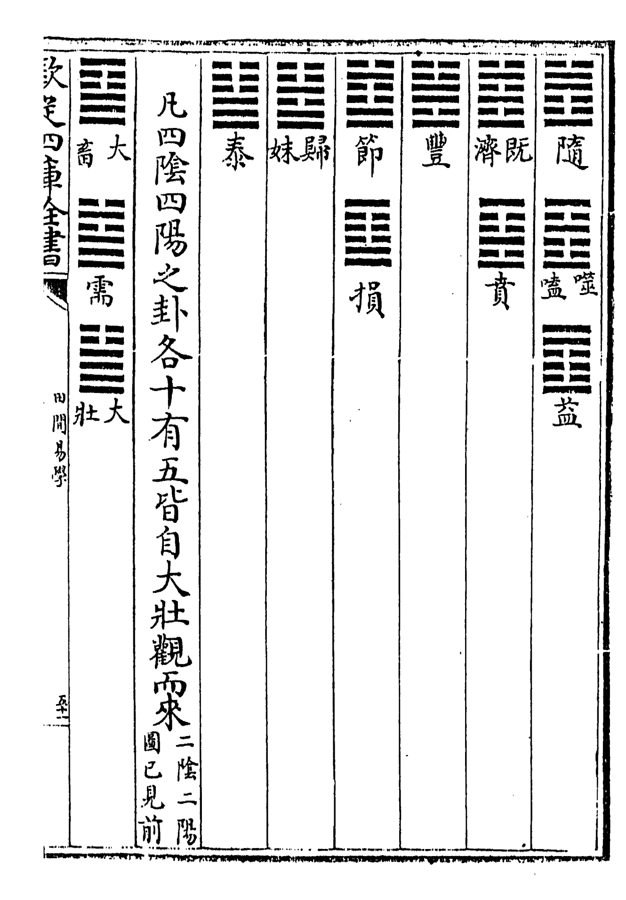
益

蠱　井　恒

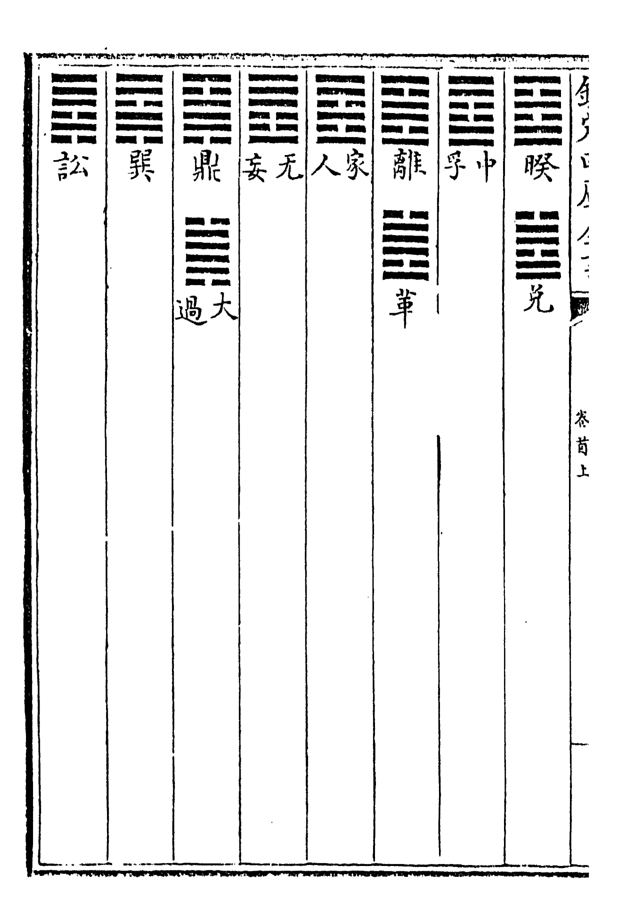
未濟　困

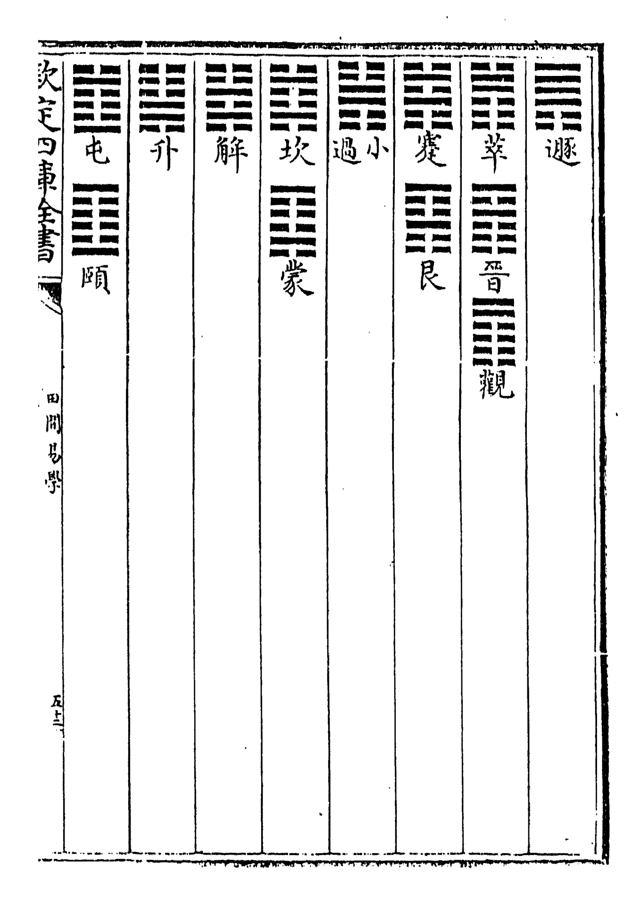

渙
旅
咸
漸
否
咸
旅
漸
否
困
未濟
渙
井
蠱
恒

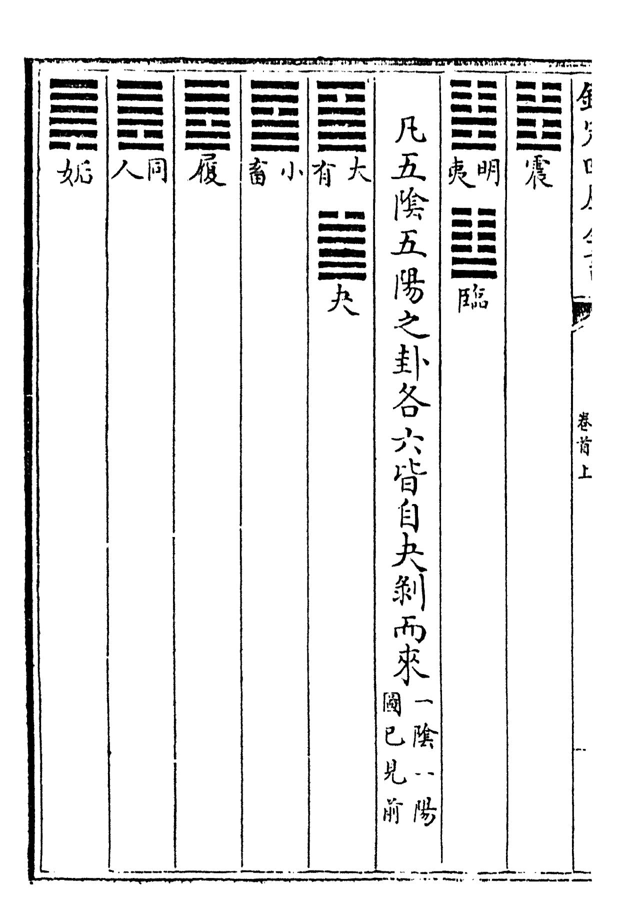

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

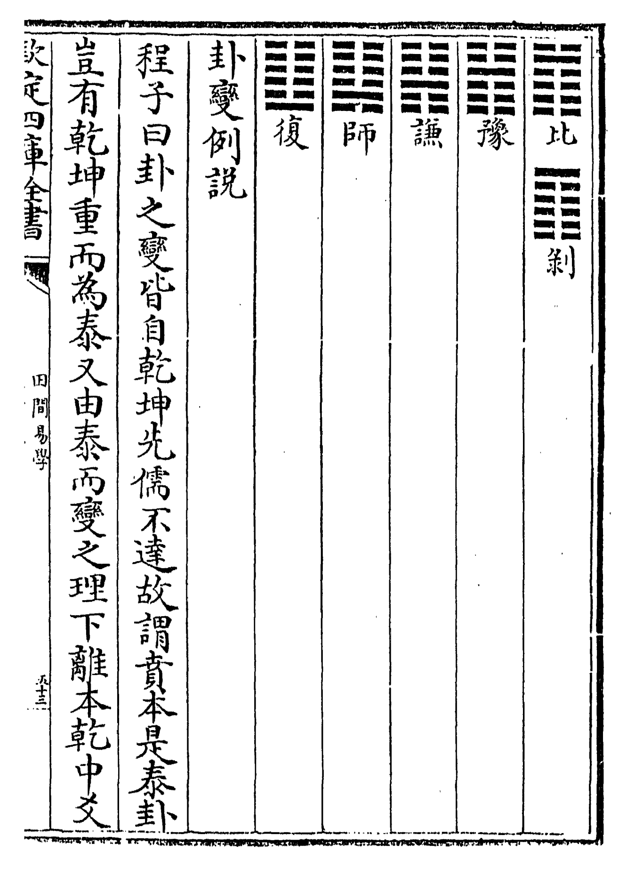

睽
兌
中孚
離
革
家人
无妄
鼎
大過
巽
訟

遯
萃
晉
觀
蹇
艮
小過
坎
蒙
解
升
屯
頤

震
明夷
臨
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來
一陰一陽圖已見前
大有
夬
小畜
履
同人
姤

卦變例說

程子曰卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻

變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在内故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

☰
乾

☷
坤

☷☰
乾三畫下坤三畫上曰泰卦辭曰小往大來

☰☷
坤三畫下乾三畫上曰否卦辭曰大往小來

☱☶
乾上畫來坤上畫往曰咸卦辭曰柔上而剛下

䷟ 坤初畫來乾初畫往曰恒卦辭曰剛上而柔下

䷮ 乾上畫來坤中畫往曰困卦辭曰剛掩也謂上陽來為坎中之九二也

䷯ 坤中畫來乾初畫往曰井卦辭曰巽乎水而上水謂初陽往為坎中之九五也

䷐ 乾上畫來坤初畫往曰隨卦辭曰剛來而下柔

䷑ 坤上畫來乾初畫往曰蠱卦辭曰剛上而柔下

䷷ 乾中畫來坤上畫往曰旅卦辭曰柔得中而順乎剛

䷶ 坤初畫來乾中畫往曰豐豐之彖不用卦變

䷿ 乾中畫來坤中畫往曰未濟卦辭曰亨柔得中也指六五

坤中畫來乾中畫往曰既濟卦辭曰初吉柔得中也指六二

乾中畫來坤初畫往曰噬嗑卦辭曰柔得中而上行

坤上畫來乾中畫往曰賁卦辭曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

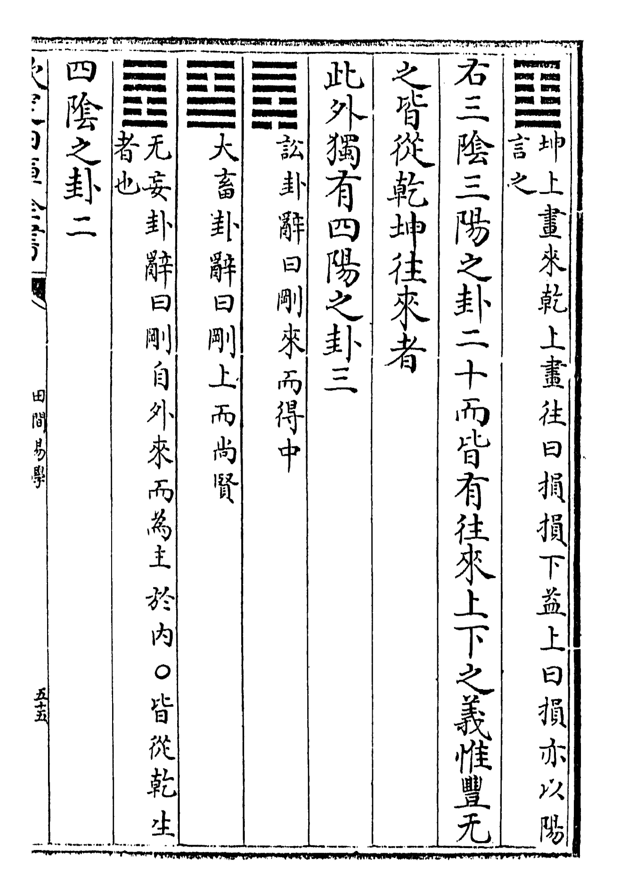
乾初畫來坤上畫往曰漸卦辭曰進得位往有功也

坤初畫來乾上畫往曰歸妹卦辭曰无攸利柔乘剛也

乾初畫來坤中畫往曰渙卦辭曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

坤中畫來乾上畫往曰節卦辭曰剛柔分而剛得中

乾初畫來坤初畫往曰益損上益下曰益以陽言之

䷨坤上畫來乾上畫往曰損損下益上曰損亦以陽言之

右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義惟豐无之皆從乾坤往來者

此外獨有四陽之卦三

䷅訟卦辭曰剛來而得中

䷙大畜卦辭曰剛上而尚賢

䷘无妄卦辭曰剛自外來而為主於內○皆從乾生者也

四陰之卦二

䷢

晉卦辭曰柔進而上行

䷭

升卦辭曰柔以時升○皆從坤生者也自餘无取往來之義者矣

右係晉江何玄子依程子說推其意為之圖然於四陽之卦曰皆從乾生四陰之卦曰皆從坤生義殊難通

朱子云卦變所謂剛來柔進之說亦是就卦已成後用意推說以見為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註謂賁卦自泰卦來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理若論伏羲畫卦則六十

四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱横曲直反復相生无所不可

陳器之曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中言卦變者多是三陰三陽凡遇三陽三陰之卦其說皆順或非三畫等者則推之不通蓋卦變之法一卦可變為六十四卦如賁之變或主内卦則自損而來主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陰三陽皆可推也

董叔重曰以彖辭攷之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦只是上下兩體皆變者可通若一體變者則不通兩體變者七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也卦中剛來下柔剛上柔下之義以兩體言皆可通至一體變者則以來為自外來說得有

礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦

胡庭芳曰按彖辭中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦其所釋自訟晉與此圖同外餘皆不合如謂隨自困噬嗑未濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通耳嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初陽上為師之二復二陰下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人姤初陰上為同人之二姤二陽下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例不同要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖變例乃為備也

錢子宜曰朱子本義以卦變釋十四卦之彖傳所謂變乃是就卦之曰上曰下曰來曰進曰升曰得位而謂之變與揲蓍求卦陽變陰陰變陽者不同程子謂卦之變皆自乾坤來朱子譏其於三陽三陰之卦可通而陰陽多寡者不可通是矣然其自為說則泥以剛柔之切近者為變是亦有不可通處竊謂六十四卦已成之後陰陽之畫參差不齊秩然可見演易聖人於其中或專指一剛一柔之上下或專指其一爻之得位而加以曰來曰進曰上曰升之辭隨時取義而實无一定之例未可執一端之説以律之也○問易曰按訟自遯來者以遯下卦二之陰往居於三三之陽來居於二故曰剛來而得中晉自觀來者以觀上卦五之陽退居於四四之陰進居於五故曰柔進而上行此合於圖變者也泰自歸妹來者以歸妹下卦三之陰往居於四上卦四之陽來居於三也故曰小往大來否自漸來者以漸下卦三之陽往居於四上卦四之陰來居於三也故曰大往小來

蹇自小過來者以小過上卦四之陽進居於五而得中故曰往得中也解自升來者以升下卦三之陽往居於四而入坤體故曰往得衆也升自解來者以解下卦三之陰上居於四故曰柔以時升鼎自巽來者以巽上卦四之陰上居於五故亦曰柔進而上行渙自漸來者以漸下卦三之陽來居於二二之陰往居於三故曰剛來而不窮柔得位而上同柔得位指四也上同指三也无妄自訟變者以訟下卦二之陽來居於初故曰剛自外來而為主於内大畜自需來者以需上卦五之剛進居於上故曰剛上而尚賢咸自旅來者以旅上卦五之陰進居於上六之陽退居於五故曰柔上而剛下也恒自豐來者以豐下卦二之陰退居於初初之陽進居於二故曰剛上而柔下也此皆從一卦變來者或就兩體中互相往來或於一體中自為進退以成一卦惟是賁卦之變合兩卦以明之隨與蠱睽之變合三卦以明之賁自損來者以損下卦三之柔來居於二二之剛上居於

三故曰柔來而文剛自既濟來者以既濟五之剛進居於上上之柔退居於五故曰分剛上而文柔隨自困來者以困下卦二之陽來居於初自噬嗑來者以噬嗑上卦上之陽來居於五自未濟來者兼之以未濟上卦即噬嗑之上卦未濟下卦即困下卦皆有以剛下柔之義故曰剛來而下柔蠱自賁來者以賁下卦初之陽進居於二自井來者以井上卦五之陽進居於上自既濟來者兼之以既濟下卦即賁之下卦既濟上卦即井之上卦也皆有剛上柔下之義故曰剛來而下柔睽自離來者以離下卦二之柔進居於三自中孚來者以中孚上卦四之柔進而居五自家人來者兼之家人之下卦即離下卦家人之上卦即中孚上卦也皆有柔進之義故曰柔進而上行其卦或下體不動以上體變而成或上體不動以下體變而成或合上下二體俱變而成蓋其觀玩之精愈推愈出偶以十九卦見例以明一卦可變為六十四卦而於四卦更詳言之以示變法无窮之一

端也朱子亦自謂就卦已成後用意推說如此以見卦變之妙學者謂其與圖不合不知其隨意拈出又成一義不必有合於圖若合三十二卦互對反易圖畫觀而後知其皆合也

今按彖傳卦變之說程朱異議程子以卦變皆自乾坤來而闢古註賁自泰來之說然據其以乾坤彼此互易所謂乾坤者皆三畫之乾坤即泰否卦中所分為上下兩體之乾坤也其論賁卦之變謂下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮下乾上坤非泰而何朱子謂依程子變法則於四陰四陽之卦難通如无妄剛自外來一句費解矣朱子解无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟三爻移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四爻挨上去凡朱子卦變之說皆於爻位移下挨上以此為通例夫晉自觀來柔進而上行訟自遯來剛來而得中曰上曰來是矣若无妄自訟來初剛自訟二移下只在

內卦移動而有外內之分愚嘗疑之卦以上體為外下體為內一體之中可言上下未可分外內也惟比卦以四比五謂之外比則謂下爻內上爻外亦可○何玄子依程子說作卦變圖以乾坤為主看來所謂乾坤者皆否泰也非否泰則乾坤何以有上下往來若來矣鮮特主反對之說以一卦顛倒而成為上下往來之義其說頗順但賁與噬嗑反對初上皆陽二五皆陰殊无往來之義乃以賁之六二來自噬嗑之六五而噬嗑之初分為賁之上九則牽强不通甚矣且既云文剛文柔必先有純剛純柔之體而後用柔與剛來文之也古註謂賁自泰來復何疑哉○愚觀卦變之說雖非作易本旨孔子就卦畫推出此義特於彖傳中十九卦見例固知卦卦皆變也朱子用互換之說以通其義明為卦變非蓍變也本以乾坤為主剛柔互換而成六十四卦如一爻互換則為一陰一陽之卦朱子謂自姤復來者是也兩爻互換則為

二陰二陽之卦朱子謂自臨遯來者是也三爻互換則為三陰三陽之卦朱子謂自泰否來者是也四陰四陽朱子謂自壯觀來猶之兩爻之互換也五陰五陽朱子謂自夬剝來猶之一爻之互換也凡其互換皆自下始故特舉先成之卦為言泰否既成乾坤中分此後之乾坤即泰否上下兩體之乾坤於是三陰三陽之卦各由泰否以變其變也祇各就一卦之中上下互換不能如前此以兩卦互換也蓋陰陽之畫各極於三兩卦之陰陽既均若更有互換則此四而彼二矣凡三陰三陽之卦以一爻互換則為四陰四陽仍前之二陰二陽也四陰四陽之卦以一爻互換則為五陰五陽仍前之一陰一陽也五陰五陽之卦以一爻互換則仍為乾坤矣是故自泰否來之二十卦祇取一卦中互換而成也○凡泰否互換之卦以彖傳考之否以初上兩爻互換而成隨曰剛來而下柔謂乾上之剛下居於坤初下為動上為說也泰以

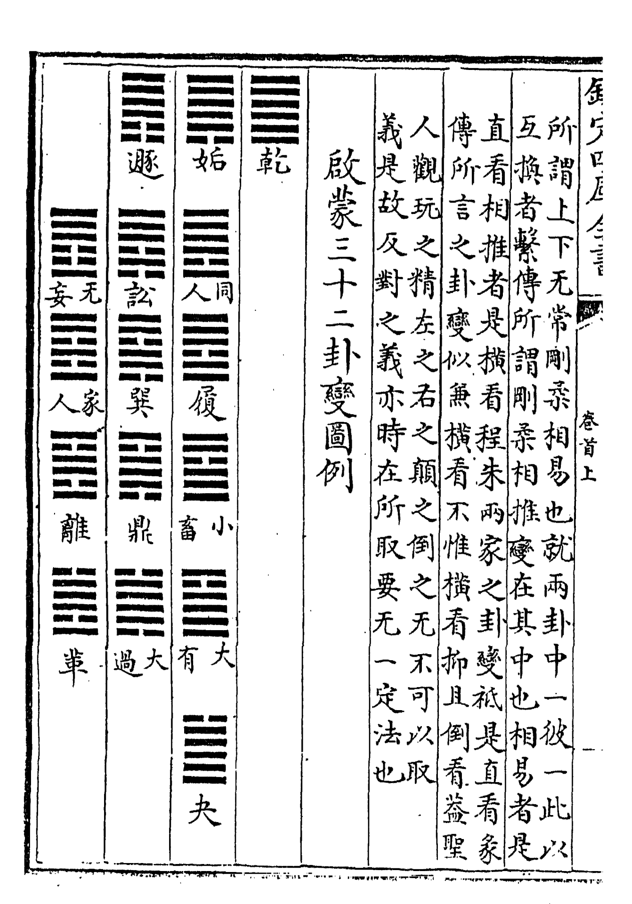
初上兩爻互換而成蠱曰剛上而柔下謂乾之剛上而為止坤之柔下而為巽也否以初五兩爻互換而成噬嗑曰剛柔分於乾三剛分一剛以下而為動於坤三柔分一柔以上而為明也又申之曰柔得中而上行言柔之上而居五也泰以二上兩爻互換而成賁曰柔來者以坤上六之柔來於乾中爻也曰分剛上者於下卦之乾剛分一剛以居坤上也否以三上兩爻互換而成咸曰柔上而剛下蓋以坤三之柔上而為說以乾上之剛下而為止也泰以初四兩爻互換而成恒曰剛上柔下蓋以乾初之剛上居四而為動以坤四之柔下居初而為巽也泰以三上兩爻互換而為損損下卦乾三之剛以益坤上故曰損下益上否以初四兩爻互換而為益損上卦乾四之剛以益坤初故曰損上益下否以二上兩爻互換而成困上卦乾兩剛為一柔所揜而為兌下卦坤二柔共揜一剛而為險故曰柔揜剛也泰以初五兩爻互換而

成井下卦乾初之剛本非得中上居坤五而得中位故曰乃以剛中也否以三四兩爻互換而成漸乾四之剛下居於三而為艮坤三之柔上居於四而為巽皆得正位故曰進得位往有功也泰以三四兩爻互換而成歸妹坤四之柔下居於三而為兌乾三之剛上居於四而為震皆失其正位故曰位不當也泰以二四互換而為豐坤四之柔下居二而為明乾二之剛上居四而為動否以三五互換而成旅坤三之柔上居五而為明乾五之剛下居三而為止彖傳於二卦不取卦變一則曰明以動一則曰止而麗乎明而已否以二四互換而成渙乾四之剛來居二而為坎坤三之柔上居四而為巽得巽之正位故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同泰以三五兩爻互換而為節下卦乾三剛分一剛以上居於五而為坎上卦坤三柔分一柔以下居於三而為兌故曰剛柔分而剛得中中謂五位凡言剛得中者其先剛本不中互換

之而得中也泰以二五互換而成既濟坤柔下居於二乾剛上居於五得坎離之正位故曰剛柔正而位當也否以二五互換而得未濟坤柔上居於五乾剛下居於二二五皆不當位故曰雖不當位剛柔應也於未濟曰柔得中也夫柔不當位而得中指五而言則剛得中而不當位之為二不必言矣據此謂三陰三陽之卦自泰否來於彖傳卦變之説无不可通本義既已載諸前圖至釋卦别云自某卦來或有云自某卦來又自某卦來者何也在朱子以為足見變法之无窮然終未免於蛇足矣○四陰四陽之卦有於一卦兩體互換者有於一體中自相互換者而一體互換者居多要必以臨遯為二陰二陽之本以壯觀為四陰四陽之本然臨與觀反對遯與壯反對卦畫相等故可互用如觀以初上兩爻互換而成屯臨以初上兩爻互換而成蒙壯以二五兩爻互換而成革遯以二五兩爻互換而成鼎三卦皆不舉卦變惟鼎

曰柔進而上行遯以初四兩爻互換而成家人壯以三上兩爻互換而成睽觀以三上兩爻互換而成蹇蹇自二以上皆當位而二五得位而居中故曰往得中也又曰當位貞吉臨以初四兩爻互換而成解初剛上居於四也本義曰坤為衆九四八坤體為往得衆也此一卦兩體互換之例也如觀以四上兩爻互換而成萃臨以初三兩爻互換而為升觀以四五二爻互換而成晉四柔進居於五故曰柔進而上行臨以二三兩爻互換而成明夷壯以五四兩爻互換而成需剛自四上居於五故曰位乎天位遯以三二兩爻互換而成訟剛自三下居於二故曰剛來而得中壯以四上互換為大畜剛自四上居於上故曰剛上遯以初三兩爻互換為无妄剛自三來居於初故曰剛自外來而為主於內此一體自相互換之例也一卦之中以上體為外下體為內一體之中以上爻為外下爻為內本義謂无妄初剛自訟二爻移下吾謂

自遯三爻換來亦可○惟睽曰柔進而上行似由无妄二五互換而成而自大壯來者不合升曰柔以時升本義謂自解來則以解之三四互換而成而自臨來者不合要須用一爻互換若本義有謂上自某卦來下自某卦又自某卦來兼之則鑿甚矣總之卦變難以執一朱子所謂用意推説但期於彖傳不悖耳○又按頤大過中孚小過亦四陽四陰為四正卦與乾坤坎離俱為不變之卦雖可以互換而成然在所不必也○又按泰否兩卦彼此互換亦可為四陰四陽之卦以初爻互換為无妄與升以二爻互換為訟與明夷以三爻互換為臨遯以四爻互換為壯觀以五爻互換為需晉以上爻互換為萃與大畜而彖傳於无妄曰剛自外來晉曰柔進而上行訟曰剛來而得中大畜曰剛上而尚賢其於卦變之説皆未有悖然則卦變之法隨意取用无所不可安可執一端為定法哉○大抵就一卦中一上一下以互換者繫傳

所謂上下无常剛柔相易也就兩卦中一彼一此以互換者繫傳所謂剛柔相推變在其中也相易者是直看相推者是横看程朱兩家之卦變祇是直看彖傳所言之卦變以兼横看不惟横看抑且倒看蓋聖人觀玩之精左之右之顛之倒之无不可以取義是故反對之義亦時在所取要无一定法也

啟蒙三十二卦變圖例

乾

姤　同人　履　小畜　大有　夬

遯　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

否　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恒

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

蒙 坎 解 升

頤 屯 震 明夷 臨

剝 比 豫 謙 師 復

坤

啟蒙以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在三

十二卦以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者

占變卦爻之辭

黄瑞節曰所謂初末上下前後朱子借此以起例爾非卦有初末上下前後也如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之此三十二圖所以反復為

六十四圖也

胡玉齋曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰一變為六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中得初卦者自初而終自上而下如得乾者自姤初六至坤上六之類是也得末卦者自終而初自下而上如得坤者自復初九至乾上九之類是也後皆倣此三十二卦前後者如乾自

姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭

見易曰啟蒙卦變與本義有異茲載乾坤互對圖見例以乾為本卦一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變六卦六爻變只一卦為坤自坤反觀亦復如是諸卦皆然要即本義卦變之序特反復成圖使易覽耳其法條理精密使乾坤六子各各相對不亂而占則有三十二卦以前三十二卦以後之別本義謂伏羲有伏羲之易文王周公有文王周公之易孔子有孔子之易此則朱子之易也

附六十四卦互對互易三十二卦例　圖不具載

乾坤　姤復　同人師　履謙　小畜豫

大有比	夬剝	遯臨	訟明夷	巽震
鼎屯	大過頤	无妄升	家人解	離坎
革蒙	中孚小過	睽蹇	兌艮	大畜萃
需晉	大壯觀	否泰	漸歸妹	旅節
咸損	渙豐	未濟既濟	困賁	蠱隨
井噬嗑	恒益			

胡玉齋曰三十二圖反復其變恐如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去如乾之變至於坤反之則又以末一卦為本卦逆變轉來如坤之變至於乾一順一逆遂以兩卦為本卦而成兩圖合三十二圖

反復為六十四圖然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見也

朱子云變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占變卦辭凡一爻兩爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此易辨也惟三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後占法雖占兩卦彖辭而謂變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故槩以三十二卦前後言之

今按前十卦主貞自初二三變以至初五上變凡有初者為前十卦雖有悔而以貞為主後十卦主悔自二三四變以至四五上變凡无初者為後十卦雖有貞而以悔為主

乾隆御覽之寶

田間易學卷首上